四分律卷第三十五 二分之十四

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

夫

受戒揵度之五

尒時有黃門来至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事来比丘答言汝滅去失去何用汝為彼復至守園人及沙弥所語言共我作如是如是事来守園人沙弥語言汝滅去失去何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子並是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中无所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門揵黃門妒黃門變黃門半月黃門生者生已来黃門揵者生已都截去作黃門妒者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變為黃門半月者半月能男半月不能男尒時佛遊波羅捺國善現龍王壽極長生猒離心而

作是念今生此長壽龍中何時得離
此身復作是念此沙門釋子修清淨
行我今寧可就彼求出家為道可得
離此龍身即變身作一年少外道形往
至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
受具足戒時諸比丘不觀其本輒與
出家受具足戒與一比丘同一房住時
彼比丘出外小行善現龍王放身睡
眠諸龍常法有二事不離本形若眠
時若婬時不離本形時龍王身脹滿
房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比
丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即
便高聲唱言虵虵比房比丘聞其聲
便問言何故大喚即以此事具為說
之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺
結加趺坐直身正意繫念在前時比
丘即入問言汝是誰答言我是善現
龍王我生長壽龍中厭離此身作此
念我何時當得離此龍身復生此念
沙門釋子修清淨行我今寧可從其
出家學道免此龍身時諸比丘以此
因緣往白佛佛言畜生者於我法中
无所長益若未出家不得與出家受

具足戒若已與出家受具足戒者當滅
擯尒時有一年少外道故煞母既煞已
常懷愁憂念言誰能為我除此憂者
即復念言此沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道得滅此罪即
来詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家
學道時諸比丘見已復謂是善現龍
王即問言汝是何等人荅言我是某
甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂
念言誰能為我除此憂苦復作是念
沙門釋子多修善法我今寧可從其
出家學道得滅此罪是故来求出家
時諸比丘以此事往白佛佛言煞母
者於我法中无所長益若未出家不
得與出家受具足戒若與出家受具
足戒應滅擯時復有一外道故煞父既
煞已常懷愁憂念言誰能為我除此
憂苦即念言沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道可得滅此罪
即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
言汝是何等人荅言我是某甲外道
故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能

為我除此憂苦即復念言沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故来求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言煞父者於我法
中无所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應滅
擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道
行見有阿蘭若處自相指示言此是
某甲阿蘭若處於中煞阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當煞
時心无有異有人問言云何知答言
我即是其人之一數時諸比丘以此事
具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中
无所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當滅擯
時尊者優波離從坐起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達比若
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒者當滅擯又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達比若未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

足戒應滅擯尒時有一比丘變為女形諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受具足戒年歲和尚阿闍梨送置比丘尼衆中尒時有一比丘尼變為男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受戒年歲和尚阿闍梨當安置比丘衆中尒時有一比丘變為男女二形諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有一比丘尼變為男女二形諸比丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有比丘被賊截其男根并卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘為怨家截其男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘為惡獸嚙男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯尒時有比丘自截其男根諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯尒時有欲受具足者將出界外諸比丘問汝是誰不自稱字復問言汝和尚是誰復不

攝和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛
佛言有三種人名為不得受具足戒
不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而
不乞是為三種人不得受具足戒尒
時有著白衣衣服受具足戒受具足
戒已即著入村中乞食諸居士見問
言汝是誰荅言我是沙門釋子居士
言沙門釋子不如是佛言不得著白衣
衣服受具足戒尒時復有著外道衣
服受具足戒受具足戒已入村乞食
諸居士見問言汝是何等人荅言我
是沙門釋子居士言沙門釋子不如
是佛言著外道衣服者不應與受具
足戒尒時有著衆莊嚴身具者受具
足戒受具足戒已入村乞食諸居士
見問言汝是何等人荅言我是沙門
釋子居士言沙門釋子不如是佛言
著衆莊嚴身具者不得與受具足戒
有三種人不名為受具足戒著俗服
外道服衆莊嚴身具是謂三種人不
成受具足戒尒時有與眠人受具足
戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝
已受具足戒彼荅言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眠者具
足戒尒時有與醉者受具足戒酒解
已即還家諸比丘言汝已受具足戒
止莫還家荅言我不受具足戒佛言
不得授醉者具足戒尒時有與狂者
授具足戒狂者得心已便還家諸比
丘言汝止莫去汝已受具足戒荅言
我不受具足戒佛言不得與狂者授
具足戒有三種人不得受具足戒眠
醉狂是謂三種不得授具足戒尒時
有倮形人受具足戒後得衣服已還
家諸比丘言汝已受具足戒止莫還
家荅言我不受具足戒佛言不得與
倮形人受具足戒尒時有與瞋恚人
受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語
言汝已受具足戒莫還家荅言我不
受具足戒佛言不得與瞋恚者受具
足戒尒時有強授人具足戒後便逃走
還家諸比丘言汝已受具足戒止莫
還家荅言我不受具足戒佛言不得
強授人具足戒有三種人非受具足
戒倮形瞋恚強與受具足戒者是謂
三種人非受具足戒如是截手截脚截

四分律卷第三十五　第八張　夫樂

手脚或截耳或截鼻或截耳鼻或截
男根或截卵或截男根卵或截辟或
截肘或截指或常患疥瘡或死相現
或身瘻或身如女身或有名籍或避官
租賦或癰瘡或身駁或尖頭或左辟
壞或右辟壞或舉齒或垂身或垂頭
或頭髮癲瘦或曲指或六指或縵指
或有一卵或无卵或癀或身内曲或身
外曲或内外曲或上氣病或瘊病或吐
沫病或病或諸苦惱或男根病或青
眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼
或黃赤色眼或青瞖眼或黃瞖眼或
白瞖眼或水精眼或極深眼或三角眼
或弥離眼或大張眼或凸眼或一眼
或眯眼或盲眼或尖出眼或斜眼或
瞋怒眼或瞷眼或眼有瘡患或身班
或身疥瘰或身侵淫瘡或痤或齆或
瘂聾或捲足指或跛或曳脚或一手
一脚一耳或无手无脚無耳或无髮
无毛或無齒或青髮黃髮白髮大長
大短婦女蹲天子阿修羅子揵闥婆
子或有象頭或有馬頭或有駱駞頭
或有牛頭或有驢頭或有猪頭或羖羊

頭或有白羊頭或有麞頭或有虵頭
或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有
三頭或有多頭一切青一切黃一切
黑一切赤一切白一切似獮猴色或
有風病或有熱病或有痰癊病或癖
病或有喉處或有兎缺或无舌或截
舌或不知好惡或身前凸或後凸或
前後凸或蟲病或水病或內病或
外病或內外病或有癖病常臥不轉
病或有常老極或有乾痟病或有
失威儀行下極一切汙辱衆僧如此
人不得度受具足戒尒時有神足
在虛空中受具足戒佛言不名受
具足戒和尚在虛空中與下人受
具足戒佛言不名受具足戒神足在
虛空中足數受具足戒佛言不名受具
足戒尒時有隱沒不現者受具足戒
佛言不名受具足戒和尚隱沒受具
足戒佛言不名受具足戒足數比丘
隱沒受具足戒佛言不名受具足戒
尒時離見聞處受具足戒佛言不名
受具足戒和尚離見聞處受具足戒
佛言不名受具足戒足數人離見聞

處受具足戒佛言不名受具足戒尒
時在界外受具足戒佛言不名受具
足戒和尚在界外受具足戒佛言不
名受具足戒足數人在界外受具足
戒佛言不名受具足戒時有不與沙
彌戒便受具足戒佛言得受具足戒
衆僧有犯世尊有如是教一切汙辱
衆僧者不得受具足戒時有欲受戒
者彼將至界外脫衣看時受戒者慚
耻猶當受戒事尒時諸比丘以此事
往白世尊世尊言不得如是露形者
而為授戒自今已去聽問十三難事
然後授具足戒白四羯磨當作如是
問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非
賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝
非殺父殺母汝非殺阿羅漢汝非破僧
汝不惡心出佛身血汝非是非人汝
非畜生汝非有二形耶佛言自今已
去聽先問十三難事然後授具足戒
當作白四羯磨如是授具足戒尒時
立欲受具足者置眼見耳不聞處時
戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是時教授
師當往彼語言此安陁會欝多羅僧
僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不彼荅言
是應語言善男子諦聽今是至誠時
我今當問汝隨我問荅若不實當言不
實若實當言實汝字何等和尚字誰
年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝
不汝非負債人不汝非奴不汝非官
人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩
癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有此諸
病不若無荅言无應語言如我今問汝
僧中亦當如是問如汝向者荅我衆僧
中亦當如是荅彼教授師如是問已還
來衆僧中如常威儀相去舒手相及
處立當如是白大德僧聽彼某甲從某
甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已
問竟聽將来白如是彼喚言汝来彼来
已當為捉衣鉢教礼僧足已教在戒師
前右膝著地合掌當教作如是語大德
僧聽我某甲從某甲求受具足戒我
某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為
和尚願僧慈愍故拔濟我第二第三亦
如是說時戒師當作白羯磨如是白大

德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是善男子聽今是至誠時實
語時我今問汝汝當隨實荅我汝字
何等和尚字誰汝年滿二十未三衣
鉢具不父毋聽汝不汝不負債不汝
非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈
夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂
病汝今有如是病无若言無者當作
白四羯磨應如是白大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲白
具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具
說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢
是戒某甲為和尚白如是大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從僧乞受具足戒某甲為和尚某
甲自說清淨无諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為
和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和尚者黙然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧

已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然故是事如是持時有比
丘受具足戒已衆僧盡捨去時所受
具足戒人本二去彼不遠即前問言
汝向者何所為荅言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
家後作如是如是事時受具足者即
共行不淨已後還詣衆中諸比丘問
汝何故在後彼即以此因緣具向諸
比丘說諸比丘語言汝速滅去失去
何用汝為不應住此共人言我所作
事不應尒耶諸比丘報言不應尒共
人語言汝何不先語我我當避之不
作尒時諸比丘以此事往白世尊世
尊言自今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法善男子聽如来至真等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯婬
作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲
法乃至畜生非沙門非釋種子尒時世
尊與說譬喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

得作能持不答言能一切不得盜下
至草葉若比丘盜人五錢若過五錢
若自取教人取若自破教人破若自
斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非
沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不
復更生長比丘犯波羅夷亦如是終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不答言能一切不得故斷衆
生命下至蟻子若比丘故自手斷人
命求刀授與人教死歎死勸死與人非
藥若墮胎若厭禱咒自作方便若教
人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶
如鍼鼻決不堪復用比丘亦如是比
丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是
中盡形壽不得作能持不答言能一
切不得妄語乃至戲笑若比丘非真
實非己有自說言我得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來
龍來鬼神來彼非沙門非釋種子譬
喻者說譬如大石破為二分終不可
還合比丘亦如是犯波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不能者荅言能善男子聽如来
至真等正覺說四依法比丘依此得
出家受具足成比丘法比丘依糞掃
衣依此得出家受具足戒成比丘法
是中盡形壽能持不荅言能若得長
利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞
食比丘依是得出家受具足得成比
丘法是中盡形壽能持不荅言能若
得長利若僧差食檀越送食月八日
食十五日食月初日食若僧常食檀
越請食得受依樹下坐比丘依此得
出家受具足成比丘法是中盡形壽
能持不荅言能若得長利若别房尖
頭屋小房石室兩房一户得受依腐
爛藥比丘依此得出家受具足成比
丘法是中盡形壽能持不荅言能若
得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受
戒已白四羯磨如法成就得處所和
尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝
當善受教法應當勸化作福治塔供
養佛法衆僧和尚阿闍梨若一切如
法教不得違逆應學問誦經勤求方
便於佛法中得須陁洹果斯陁含果

阿那含果阿羅漢果汝始發心出家
切不唐捐果報不絕餘所未知當問
和尚阿闍梨自今已去今受具足者
在前而去尒時有比丘眾中被舉已
即休道後来至僧伽藍中語諸比丘
言我欲還出家時諸比丘以此因緣
往白佛佛言當問彼人汝自見罪不
若報言我不見罪不應與出家若言
我見罪與出家與出家已復當問言
汝見罪不若言不見罪不應與授具
足戒若言見罪應與授具足戒與授
具足戒已當語言汝能懺悔不若言
不能懺悔不得與解羯磨若言能懺悔
當與解羯磨與解羯磨已當語言汝
懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合
更與作舉若僧不和合與共往止无
犯尒時舍利弗從座起偏袒右肩右
膝著地合掌白佛言年不滿二十而
受具足戒當言是受具足人不佛言
是受具足人復問所授具足人是善
授不佛言是善授作羯磨者是善作
羯磨不佛言善作羯磨自制已後如
是受具足戒不名善受具足戒復問

三語受具足戒是受具足戒不佛言
是受具足戒所授具足戒者是善授
不佛言是善授作羯磨者是善作羯
磨不佛言是善作羯磨自制已後如
是受具足者不名受具足戒又問不
問十三難事而受具足戒當言是受
具足戒不佛言是善受具足戒問言
所授具足者為善授具足戒不佛言
是善授具足戒問言作羯磨者是善
作羯磨不佛言善作羯磨自制後如
是受具足者不名受具足戒尒時阿
難即從座起偏露右肩右膝著地合
掌白佛言若和尚十三難事中有一
一事授弟子具足戒當言善受具足
不佛言善受具足戒問言所授具足
人名為善授具足戒不佛言是善授
作羯磨者善作羯磨不佛言是善作
羯磨自制後若如是授人具足戒衆
僧有罪尒時有從不持戒和尚受具
足戒後有疑佛問言汝知和尚不持
戒不荅言不知佛言得名受具足戒
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

知汝知不應從如此人受具足戒不
報言不知佛言此得受具足戒尒時
後有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不荅言知
汝知如此人不應從受具足戒不荅
言知佛言汝知從如此人受具足戒
不得具足戒不報言不知佛言得名
受具足戒尒時有從不持戒和尚受
具足戒後有疑佛問言汝知和尚不
持戒不荅言知佛言汝知如此人不
應從受具足戒不荅言知佛問言汝知
從如此人受具足戒不成受具足戒
不荅言知佛言不名受具足戒受戒揵度具足竟

說戒揵度上

尒時佛在羅閱城時城中諸外道梵
志月三時集會月八日十四日十五日
衆人大集来往周旋共為知友給與
飲食極相愛念經日供養時瓶沙王
在閣堂上遥見大衆往詣梵志衆會
處即便問左右人言今此諸人為欲
何所至荅言王今知之此城中梵志
月三集會八日十四日十五日衆人
来往周旋共為知友給與飲食極相

憂念是故衆人往詣梵志聚集處時
瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面
礼足已在一面坐白佛言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四
日十五日周旋往返共為知友給與
飲食善哉世尊今勑諸比丘令月三
時集會八日十四日十五日亦當使
衆人周旋往来共為知友給與飲食
我及群臣亦當来集時世尊默然受
王瓶沙語王見世尊默然受語已即
從座起頭面礼足遶已而去時世尊
以此因縁集比丘僧告言今此羅閱
城中諸梵志月三時會八日十四日
十五日共相往来周旋共為知友給
與飲食極相愛念汝亦月三時會八
日十四日十五日集亦使衆人来往
周旋共為知友給與飲食瓶沙王及
群臣亦當来集荅言如是世尊時諸
比丘受教已月三時集八日十四日
十五日時大衆集周旋往来共為知
友給與飲食王瓶沙亦復將諸群臣
大衆来集時諸比丘来集已各各默
然而坐諸長者白諸比丘言我等欲

聞說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說契經時
諸比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應尒二比丘同一高座說法共諍
佛言不應尒彼相近敷高座說義乎
求長短佛言不應尒彼因說義共相
逼切佛言不應尒時諸比丘二人共
同聲合唄佛言不應尒時諸比丘欲
歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如如來處中說法勿與凡世人同欲
說法者當如舍利弗目揵連平等說
法勿與凡世人同說法諸比丘若過
差歌詠聲說法有五過失何等五若
比丘過差歌詠聲說法便自生貪著
愛樂音聲是謂第一過失復次若比
丘過差歌詠聲說法其有聞者生貪
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過差歌詠聲說法其有聞

者令共習學是謂比丘第三過失復
次比丘過老歌詠聲說法諸長者聞
皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘
亦如是說法便生慢心不恭敬是謂
比丘第四過失復次若比丘過老歌
詠聲說法若在寂靜之處思惟緣憶
音聲以亂禪定是謂比丘第五過失
時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽
說諸比丘不知何日集佛言聽十五
日十四日十三日若十日若九日若
八日若五日若三日若二日若日日
說若說法人少應次第請說彼不肯
說佛言不應介聽應極少下至說一偈
一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其
意是諸佛教若不肯者當如法治時
諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑
佛言若夜集說法者座高卑无在時
諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比
丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不
相及者當持戶鑰若拂柄覺之若與
同意者當持革屣擲之若猶故睡眠
當持禪杖覺之中有得禪杖覺已呵
不受佛言不應介若呵不受者當如

法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中
有得水灑者若呵不受亦當如法治
若故復睡眠佛言當拔眼若以水洗
面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自
摘耳鼻若摩頷上若復睡眠當披張
欝多羅僧以手摩捫其身若當起出
户外瞻視四方仰觀星宿若至經行
處守攝諸根令心不散尒時世尊在
閑靜處思惟作是念言我與諸比丘
結戒說波羅提木叉中有信心新受
戒比丘未得聞戒不知當云何學戒
我今寧可聽諸比丘集在一處說波
羅提木叉戒尒時世尊從靜處出以
此因緣集諸比丘告言我向者在靜
處思惟心念言我與諸比丘結戒及
說波羅提木叉戒有信心新受戒比
丘未得聞戒不知當云何學戒復自
念言我今寧可聽諸比丘集在一處
說波羅提木叉以是故聽諸比丘共集
在一處說波羅提木叉戒作如是說
諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝
等諦聽善心念之若自知有犯者即
應自懺悔不犯者默然默然者知諸

大德清淨若有他問者亦如是荅如
是比丘在衆中乃至三問憶念有罪
不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛
說障道法若彼比丘憶念有罪欲求
清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提
木叉者戒也自攝持威儀住處行根
面首集衆善法三昧成就我當說當
結當發起演布開現反復分別是故
諸大德我今當說戒共集在一處者
同羯磨集在一處應與欲者受欲來
現前應呵者不呵是故言應集在一
處諦聽善心念者端意專心聽法故
曰諦聽善心念之有犯者所作犯事
未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若
有他問亦如是荅者譬如一一比丘
相問荅故妄語佛說障道法者障何
等道障初禪二禪三禪四禪空无相
无願障須陁洹果乃至阿羅漢果懺
悔則安樂得何等安樂得初禪乃至
四禪空无相无願得須陁洹果乃至
阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比
丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說
戒時諸比丘日日說戒疲惓佛言不

應日日說戒自今已去聽布薩日說
戒時諸長者問比丘言今日是何日
比丘言不知皆慚愧時諸比丘以此
因緣白佛佛言自今已去當數日既
數日而多忘佛言當作數法時諸比
丘以賣作數法佛言不應介聽以骨
牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸
比丘患數法零落佛言聽作孔以繩
縷貫置僧常大食小食處夜集處說
戒處若置杙上若龍牙杙上若一日
過一時諸長者来問比丘言今日是
黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慚
愧以此事往白佛佛言聽作三十數
法十五屬黑月十五屬白月時諸比
丘用數法錯亂黑月數法墮白月數
法中白月數法墮黑月數法中佛言
自今已去聽黑月數法染使黑白月
數法染使白若患數法相雜破壞者
佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四
日若十五日說戒佛言若王或臣日
隨王者法時諸比丘不知為今日說
戒為明日說戒往白佛佛言聽上座
布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘

不知何時佛言聽作時若量影時若

作破竹聲若打地聲若作烟若吹貝若
打鼓若打揵椎若告語言諸大德布薩
說戒時到時六群比丘聞世尊聽說戒
便於園中若別房中與和尚阿闍梨同
和尚同阿闍梨同意親厚知識別部
說戒時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘言云何聞世尊聽說戒便自於園
中若別房中與和尚阿闍梨若同和
尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶
尒時大迦賓菟在仙人住處黑石山
側在靜處思惟而作是念我今若往
說戒若不往我常第一清淨尒時世
尊知長老大迦賓菟心中所念辟如
力士屈申臂頃從耆闍崛山忽然不
現乃在仙人住處黑石山側在迦賓
菟前敷座而坐時迦賓菟礼世尊足
已在一面坐時世尊知而故問汝在
此閑靜處思惟心作是念我今若往
說戒若不往我常第一清淨為尒已
不荅言尒佛言如是如是迦賓菟如
汝所言汝若往就說戒若不往汝常

第一清淨然迦賓㝹說戒法當應恭
敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重
承事者誰當恭敬尊重承事是故汝
應往說戒不應不往應當步往不應
乘神足往我亦當往尒時迦賓㝹默
然受佛教勅時世尊以此因縁告迦
賓㝹已辟如力士屈申辟須没仙人
住處黑石山還耆闍崛山就座而坐
尒時諸比丘往至佛所頭面礼足在
一面坐以此事白佛佛具以上事為
說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住
處和合說戒汝等云何與和尚阿闍
梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說
戒若一住處不和合說戒者得突吉
羅自今已去聽集一處說戒尒時諸
比丘知世尊聽一處說戒或在仙人
所住山黑石處相待或在毗呵勒山
七葉樹窟相待或在塚間相待或在
温泉水邊相待或在竹園迦蘭陁所
相待或在耆闍崛山相待或在大堂
食堂經行堂河邊樹下生軟草處相
待而疲惓時諸比丘往白佛佛言自今
已去隨所住處人多少共集一處說

戒諸比丘不知當於何處說戒佛言
聽作說戒堂白二羯磨作如是白當
稱名處所大堂若閣上堂經行堂若
河側若樹下若石側若生草處衆中應
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處
作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧
在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧
在某甲處作說戒堂者默然誰不忍
者說僧已忍聽在某甲處作說戒
堂竟僧忍默然故是事如是持尒
時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲
於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解前說戒
堂然後更結白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂
白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂
誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默
然誰不忍者說僧已忍聽解某處說
戒堂竟僧忍默然故是事如是持時
一住處作二說戒堂經營者二人共
諍二人各言衆僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽二人更互從上座為始令時有
住處布薩日大衆集而說戒堂小不
相容受諸比丘念言世尊制戒不結
說戒堂不得說戒今當云何諸比丘
以此事往白佛佛言僧得自在若結
若不結得說戒時上座比丘先至說
戒堂掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶
然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去年少比丘應作
年少比丘於布薩日應先至說戒堂
中掃灑敷座具具淨水瓶洗足瓶然
燈火具舍羅若年少比丘不知者上
座當教若上座不教者突吉羅若不
隨上座教者亦突吉羅時上座說戒
竟在後自收攝牀座水瓶洗足瓶及
燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去說戒竟年
少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍
羅復本處若年少不知上座當教上
座不教者突吉羅不隨上座教者亦
突吉羅時六群比丘於說戒日與諸
白衣言語問訊作羯磨說戒說法令

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上
座應作尒時有一住處癡和先為上
座彼不能於說戒日與白衣言談問
訊作羯磨說戒說法尒時諸比丘以
此事往白佛佛言聽請能作者作
若上座不請能者突吉羅若不受
上座請突吉羅時諸白衣問比丘說
戒時有幾人問已不知數有慚愧諸
比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶
復忘佛言當具舍羅彼以寶作佛言
不得以寶作當用骨牙若角銅鐵白
鑞鉛錫草若竹若木作患零落佛言
當繩經雖經猶故零落佛言當作函
筒盛彼用寶作筒佛言不應尒當用
骨牙角銅鐵白鑞鉛錫草竹木若從
筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛
言不應尒當以骨牙角銅鐵白鑞鉛
錫草竹木不知安筒何處佛言安著
繩牀若木牀下若懸著杙上若龍牙
杙上衣架上尒時諸比丘聞佛聽諸
比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來
集說戒疲極時諸比丘白佛佛言自
今已去隨所住處若村若邑境界處

說戒聽結界白二羯磨當作如是結
唱界方相若空處若樹下若山若谷
若巖窟若露地若草積處若近園邊
若塚間若水澗若石積所若樹杌若
荊棘邊若汪水若渠側若池若糞聚
所若村若村界彼稱四方相已衆中
應差堪能羯磨者如上當作白大德
僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽
於此一住處一說戒結界白如是大
德僧聽如所說界相僧今於此一住
處一說戒結界誰諸長老忍僧於此
一住處一說戒結界者默然誰不忍
者說僧已忍於此一住處一說戒結
界竟僧忍默然故是事如是持佛言
自今已去聽結界應如是結當敷座
當打揵稚盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東
方有山稱山有塹稱塹若村若城若
壃畔若園若林若池若樹若石若垣
牆若神祀舍如東方相餘方亦尒衆
中應差堪能羯磨者如上當如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界
相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相

內結大界同一住處同一說戒白如
是大德僧聽此住處比丘唱四方大
界相僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒誰諸長老忍僧於
此四方相內結大界同一住處同一
說戒者默然誰不忍者說僧已忍於
此四方相內同一住處同一說戒結
大界竟僧忍默然故是事如是持時
諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事
起是中大衆集會疲極諸比丘白佛
佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
稱四方界相若安杙若石若壃畔作
齊限衆中當差堪能羯磨人如上大
德僧聽此住處比丘稱四方小界相
若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界
相內結作戒場白如是大德僧聽此住
處比丘稱四方小界相今僧於此四
方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不
忍者說僧已忍於此四方相內結戒場
竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
意有欲廣作界者有欲狹作者佛言

自今已去若欲改作者先解前界然
後欲廣狹作從意當作白二羯磨解衆
中當老堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此住處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽此住處比丘同一住
處同一說戒今解界誰諸長老忍僧
今同一住處同一說戒解界者默然誰
不忍者說僧已忍同一住處同一說戒
解界竟僧忍默然故是事如是持時有
耽離比丘見阿蘭若處有一好窟自
念言我若得離衣宿者可即於此窟
住時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去當結不失衣界白二羯磨結
衆中當老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白
如是大德僧聽此住處同一住處同一
說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍
僧今同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此住處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘脫

衣置白衣舍當著脫衣時飛露時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去
聽比丘結不失衣界除村村外界白
二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上
當作如是白大德僧聽此住處同一
住處同一說戒若僧時到僧忍聽結
不失衣界除村村外界白如是大德
僧聽此住處同一住處同一說戒今
僧結不失衣界除村村外界誰諸長
老忍僧於此住處同一住處同一說
戒結不失衣界除村村外界者默然
誰不忍者說僧已忍聽同一住處同
一說戒結不失衣界除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比
丘二界相接佛言不應爾當作幖幟
彼二界共相錯涉佛言不應爾應留
中間彼諸比丘先解大界却解不失
衣界佛言不應爾先解不失衣界却
解大界時隔駛流河水外結不失衣
界時諸比丘往取衣為水所漂諸比丘
往白佛佛言自今已去不得隔駛流
水外結不失衣界除常有橋者
爾時有二住處別利養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解界已然
後結白二羯磨如是解彼此各自解界
應盡集一處不得受欲當唱界四方
相阿蘭若處樹下空處若山若谷若
巖窟露地草積園林塚間河側若石
積若杌樹若荊棘若塹若渠若池若
糞聚若村村界唱界齊限處已衆中
當老堪能羯磨者如上當作如是白
大德僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一利養同一
說戒白 如是大德僧聽如所說界相
今僧於此處彼處結同一說戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處結
同一說戒同一利養結界者默然誰
不忍者說僧已忍於此處彼處同一
說戒同一利養結界竟僧忍默然故
是事如是持尒時有二住處別說戒
別利養時諸比丘意欲同一處說戒
別利養佛言自今已去聽解界已然後
結白二羯磨彼此各自解應盡集一
處不得受欲當唱界方相若阿蘭若
空處乃至村界如上稱二住處名衆

中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此界四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此界四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛言聽白二羯磨結衆中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持時有二住處同一說戒同一利養時諸比丘

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界尒時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少飲食供
養具持來至此日時已過若此得利
養持至彼日時已過時諸比丘往白
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少食飲供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分尒時布
薩日有衆多比丘於无村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛
言比丘善聽若布薩日於无村曠野
中行衆僧應和合集在一處共說戒
若僧不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白二羯磨當作如是結界衆中當差
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界白如是大德僧聽今有尒
許比丘集結小界誰諸長老忍今有
尒許比丘集結小界者默然誰不忍

者說僧已忍尒許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言
不應不解而去作白二羯磨解衆中
當差堪能者如上作如是白大德僧
聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界白如是大德僧聽今
有尒許比丘集解此處小界誰諸長
老忍僧解此處小界者默然誰不忍
者說僧已忍解此處小界竟僧忍默
然故是事如是持時天暴雨河水大
漲時諸比丘隔河水結同一住處同
一說戒十五日欲往就彼說戒而不
能得渡即不成就說戒諸比丘以此
事往白佛佛言不得合河水結同一
說戒界除有船橋梁時有二住處相
去遠結同一說戒時諸比丘十五日
欲往相就說戒不能即日達彼不成
就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處
相去遠結同一說戒者住處隔河水
相去遠結同一住處同一說戒者諸比
丘十五日說戒應十四日先往十四
日說戒十三日應先往不得受欲尒

時說戒日住處有一比丘入房閉戶
而眠諸比丘說戒已從座起而去時
眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德
欲何處去不說戒耶諸比丘報言我
等已說戒即問汝向者何處来耶報
言我白日在自房閉戶眠耳諸比丘
往白佛佛言不得於說戒日在房中
眠自今已去比坐者當共相撿挍知
有来者不来者自今已去聽先白然
後說戒作如是白大德僧聽今十五
日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合
說戒白如是作如是白已然後說戒

四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造